易程傳 二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

易程傳

程頤撰

周易上經卷第二

程頤傳

乾下坤上 ○泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰小往大來吉亨小謂陰大謂陽往往之則(一作居)於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有污隆治有小大安得皆一槩哉言吉亨則可包也彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而万物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之道長也長上声象曰天地交泰后以財成天

地之道輔相天地之宜以左右民天地交而陰陽和則万物茂遂所以泰也人君當体天地通泰之象而以財成天地之道輔相天地之宜以左右生民也財成謂体天地交泰之道而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則万物茂遂人君体之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生万物則為播殖之法秋氣成實万物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂其生養是左右之也左音佐右音佑初九拔茅茹以其彙征吉初以陽爻居下是有剛明之才而在下若也時之不一作將泰則志在上進也君子之進必与其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以為象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進又以其類不作志在相先樂於与善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助若也自古君子得位則天下之賢翠於朝使同志協力以成天下之泰小人在位則不肖若並進然後其黨勝而天下不安益各從其類也拔蒲八反茹如據反彙音胃象曰拔茅征吉志在外也時泰則君賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行二以陽剛得中上應於五五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上

所專任故二爻皆言臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政弛緩而法度廢弛無事无前治之之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忽疾之心則无深遠之慮有慕擾之患深弊未去而近患已生天故作則荒也用馮河泰極之世人情習於久安安於守常情於因循惟恐更變非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛果足（一作可）以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛明之君英烈之輔不能扶持奮發以革其弊也故曰用馮河而疑上六包荒川是包含寬容此云用馮何則是奮發改革似相反也不知以含容（一作弘）之量施剛果之用乃聖賢之為也不遐遺又能不忽以含容泰極之時人心狃於泰則苟安逸而已烏能復深思遠慮及於遐遠之事成治夫泰者當周及無事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在辟（一作闢）陋皆遐遠若也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋与之狎則不能也故云朋亡自古立法制事率於人情卒不能行若多矣若夫禁奢侈則吉於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能（一无既不能）字循以大公而必行則是（一有不字）牽於明比也治泰不能朋亡則為之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也包必交反荒本作流古同馮音憑

象曰包荒得尚于中行以光大也象辛包荒一句而通解四者之義言如此則能配合

中行之德而其道光明顯大也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛与陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎処泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善処泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則益盛祿盛而非其自古隆盛未有不失道而喪敗者也象曰无往不復天地際也无往不復言天地之交際也陽降于下必復于上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也一作理之常也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚六四処泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在翊下翩翩疾飛之兒四翩く就下与其鄰同也鄰其類也謂五与上夫人富而其類從若為利也不富而從者一无者字其志同也三二陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待告戒而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言

處泰之義象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者時也六五帝乙歸妹以祉元吉史謂湯爲天乙湯後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恪祀稱帝乙者未知誰是以文義觀之帝乙制王姬下嫁之礼法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲一位其礼法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而尽善者也謂成治泰之功也象曰以祉元吉中以行願也所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反于否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則乱衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守

此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不一吝貞凶而一吝吝者一无咎字將否而方告命爲可羞吝吝不由於告命也象曰城復于隍其命亂也城復于隍矣雖其命之亂不可止也

䷋坤下䷊乾上○否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理天地相交陰陽和暢則爲泰天覆上地處下是天地隔絕不相交通所以爲否也否之匪人天地交而万物生於中然後二才備人爲最靈故爲萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否終則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣不利君子貞大往小來夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故爲否也彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從

命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在内陽剛在外君子往居於外小人來處於内小人道長君子道消之時也象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損之德避免禍難不可榮居禄位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也初六拔茅茹以其彙貞吉亨泰與否皆取茅爲象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征爲吉否之時則以同貞爲吉始以内小人外君子爲否之義復以初六否而在下爲君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否閉之時隔絶不相通故无應義初六能与其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也象曰拔茅貞吉志在君也爻以六自守於下明君子處下一作否之道象復推明以盡君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也六二包承小人吉大人否亨六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其否爲身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉已屈道承順於上唯自守其否而已身之

否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰正則否矣小人順上之心未嘗无也**象曰大人否亨不亂羣也**大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而自亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則**一元**

則字其道大也**六三包羞**三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能守道安命窮斯濫矣極小人之情狀若也其所包畜謀慮邪濫无所不至可羞恥也**象曰包羞位不當也**陰柔居否而不中不正所爲可羞者處不當故也處不當位所爲不以道也**九四有命无咎疇離祉**四以陽剛健位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所患在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也**象曰有命无咎志行也**有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也**九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑**五以陽剛中正之德居尊

衍君位故能休息天下之否大人之吉也夫人當位能以其道休息天下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之戒否既休息

衍及泰不可便爲安肆當深慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣係于苞桑謂爲安固之道如維係于苞桑也桑之爲

物其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也有大人之德而得至尊之正位故能休（一有息字）天下之否是以吉也无其位則雖有其德將何爲乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜上九否之終也物理極而必反故泰之大極則否否極則泰上九否既極矣故不道傾覆而變也先極否也後傾喜也否終則傾何可長也否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

䷌同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交乾上○則爲不合上下相同則爲同人與否義相反故相次又此之方否必與人同力（一作欲）乃能濟同人所以次否也爲卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故爲同人以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也宅卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大

同人于野亨利涉大川利君子貞野謂曠野取遠与外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃暱比之情耳故必于野

謂不以暱近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能一作既與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何難危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在暱比此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故曰君子千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作合小人則唯用其私意所比者曰非亦同所惡者曰是亦異故其所同者則爲何當異其心不正也故同人之道利在君子之貞正彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾彖取天火之象而彖專以二言同人曰此三字羨文同人于野亨利涉大川乾行也至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也文明以健中正而應君子正也又以二卦言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也唯君子爲能通天下之志天下之志万殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也象曰天與火同人君子以類族

辨物　不云火在天下天下有火而云天与火者天在上火性炎上火与天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之雜合事理之異同凡同異者君子能辨明之故処物不失其方也

初九同人于門无咎　九居同人之初而无係應是无所偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同溥而公如此則无過咎也象曰出門同人又誰咎也出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏當黨誰其咎之

六二同人于宗吝　二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所系應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝一吝陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也象曰同人于宗吝道也諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私其人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦性一有二字一陰諸陽之志皆欲同之三又与之比然二以中正之道与五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至于三歲之久終不敢興此交深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也莽草莽反

象曰伏戎

于莽敵剛也三歲不興安行也所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎九四乘其墉弗克攻吉四剛而不中正其志欲同二亦与五爲仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行攻奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣墉音容

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗一作不克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者衆陽所同欲也獨三四有爭奪之義若二又居二五之間也初終該故取義別九五同人先號咷而後笑大師克相遇九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正虽爲所隔終必得合故後笑也大師克相遇五与二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也九五君位而爻不取人君同人之義若盖正理以私暱應於二而失其中正之德人君當与天下大同而獨私一人非君道也又先隔則號咷後遇則笑一有正字是私暱之情非大同之躰也二之在下尚以同於宗爲吝況人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二人同心不可間隔之義繫辭云君子之

道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默无不同天下莫能間也同若一也一不可分分乃二也二可以通金石冒水火无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也號呼報反咷徒刀反象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝其一陽之強也上九同人于郊无悔郊在外而遠之地求同者必相親相与上九居外而无應終无与同者也始有同則至終或有悔悔處遠而无与故雖无同亦无悔雖欲同之志不遂而其終无所悔也象曰同人于郊志未得也居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

䷍乾下離上。大有序卦与人同者物必歸焉故受之以大有夫与人同者物之所歸也大有所以次同人也爲卦以在天上火之處高其明及遠萬物之衆无不照見爲大有之象又一柔居尊衆陽並應是尊執柔物之所歸也上下應之爲大有之義大有盛大豐若大有元亨卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義若如比吉謙亨是也有因其卦義便爲訓戒者如師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也彖曰大有柔

得尊位大中而上下應之曰大有言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔因衆之所歸也而又有虛中文明大中一无大中字之德故上下同志應之所以爲大有也其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之一有依字性柔順而明從順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者吉不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨蓋元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也隨之象蓋隨它卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲元始之義爲百出庶物之義它卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大何矣爲善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗非先成者也因而後有衰衰固後於因也得而後有失非得則何以有一作爲失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善爲先故文言曰元者善之長也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命火高在天上照見万物之衆多故爲大有大有敷奏無之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉

順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當思代天工治養庶類治衆之道任賞惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也過於剛反初九无交害匪咎艱則无咎九居大有之初未至於盛之失故无交害未涉於害也大凡富有雖不有害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也象曰大有初九无交害也在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也九二大車以載有攸往无咎九以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣象曰大車以載積中不敗也壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二才力之強能勝大有之任也九三公用亨于天子小人弗克三居下卦之上在下而居人上諸侯有之任也人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用享通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有

以爲私不知公以奉上之道故曰小人弗克也象曰公用亨于天子小人害也公當用无用字亨于天子若小人處之則爲害也自古諸侯能守臣節忠順奉上若則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其有爲己之私民衆財豐則反擅其富強益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也九四匪其彭无咎九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其大盛故得无咎也四近君之高位苟處大盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也彭步郎反象曰匪其彭无咎明辯哲也能不處其盛而得无咎者蓋有明辯之智也哲明智也賢智之人明辯物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也六五厥孚交如威如吉六五當大有之時居君位虛中爲孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心易安若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下衆志說從又有威嚴使之有畏善處有若也吉可知矣象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上

故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應
也有威如之吉易而无備也九字威如之所以吉者謂其若无威
嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也上九自天祐之吉无不利九
在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明
之極也唯至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈
滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上爲蹈履誠信之義五有
文明之德上能降志以應之爲尚賢崇善之義其處如此合道之至
也自當享其福慶自天祐之行順乎天
而履天祐故所往皆吉无所不利也象曰大有上吉自天祐
也大有之上有極當變由其所爲順天合道故天祐助之所以吉也
君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天之所助者順也人之
所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也
履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有
之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯
初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在
上而得吉蓋
自天祐也
䷎艮下坤上○謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既大不可
至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也爲卦坤
上艮下地中有山也地体卑下山高大之物而居地
之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

謙尊君子有終謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙巽自処何往而不亨乎君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也　彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育万物其道光明下際謂下交也地之道以其処卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也　天道虧盈而益謙以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也　地道變盈而流謙以地勢而言盈滿者傾變而反陋卑下者流注而益增也　鬼神害盈而福謙鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也　人道惡盈而好謙人情疾惡於盈滿而好与於謙巽也謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也　謙尊而光卑而不可踰君子之終也謙爲卑巽也而其道尊大而光顯自処雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恒而不變有終也故尊光　象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施地体卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙也不云山在地中

而曰地中有山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是高者下之卑者上之見抑高牽下損過益不及之義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平

裒蒲侯反

初六謙謙君子用涉大川吉初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共与也雖用涉險難亦无患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故爲謙謙未見其失也

象曰謙謙君子卑以自牧也謙、謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自处也詩云自牧歸荑六二鳴謙貞吉二以柔順居中是爲謙德積於中謙德充積於中故發於外見於声音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有爲貞月吉者有爲得貞

一有正字

則吉者六二之貞吉所自有也

象曰鳴謙貞吉中心得也二之謙德由至誠積於中所以發於声音中心所自得也非勉

一有強字爲之也

九三勞謙君子有終吉三以陽剛之德而居下体爲衆陰所宗履得其

一作正

位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔、如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙又須君子行之有

終則吉夫樂高喜勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故象辭特重

象曰勞謙君子萬民服也　能勞謙之君子万民所尊服也繫辭云勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛礼言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而不自矜伐有功而不自以爲德是其德弘厚之至也言以其功勞而自謙以下於人也德言盛礼言恭以其德言之則至盛以其自処之礼言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言爲善有令名君子豈爲令名而爲善也故亦言有令名者爲善之故一作故也六四

无不利撝謙四居上体切近君位六五之君又以謙柔自処九三言又有大功德爲上所任衆所宗而已居其上當兢畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故

撝毀皮反

象曰无不利撝謙不違則也　凡人之謙有所宜也如六五或用侵伐是也唯四以処近君之地據勞臣之上故凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其

宜也六五不富以其鄰利用侵伐无不利富者衆之所歸唯財爲能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下衆所歸也故不以富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也爲人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義象曰利用侵伐征不服也征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也上六鳴謙利用行師征邑國六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於声音又柔處謙之極亦必見於声色故曰鳴謙坤居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反爲過矣故利在以剛武自治邑国已之私有行師謂用剛武征邑国謂自治其私象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也謙極上欲謙之志未得故不勝其功至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑国也

䷭坤下震上○豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而爲次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和說樂之義爲卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四爲動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故爲和豫之

義以二象言之雷出於地上陽始潛閉（一作閑蟄）於地中及其動而出地奮發其声通暢和豫故爲豫也

豫利建侯行師　豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則万民說服兵師之興衆心和說則順從而有功故說豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君万邦衆大衆非和說不能使之服從也　彖曰豫剛應而志行順以動豫剛應謂四爲羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫豫震動而坤順爲動而順理順理而動又爲動而衆順所以豫也豫順以動故天地如之而況建侯行師乎以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道万物之理唯全順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不忒聖人以順動故經正而民興於善刑罰清簡而万民服也　豫之時義大矣哉既言豫順之道矣然其旨味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時皆用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遯姤旅言時義坎

聯蹇言時用順大過解
革言時各以其大者也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德
殷薦之上帝以配祖考雷者陽氣奮發陰陽相薄而成声也陽
閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和順積中而發於声
樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於声之象作声樂以褒崇功
德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛
也礼有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也初六鳴豫凶以陰
柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而爲上所寵其
志意滿極不勝其豫至發於声音辭淺如是必至於凶也鳴發於声
也象曰初六鳴豫志窮凶也云初六謂其以陰柔一无柔字處下而志意窮極不勝其豫至
於鳴也又驕肆而致一作至凶矣六二介于石不終日貞吉逸豫之道故則失
不得正不当時合也唯六二一爻処中正又无應爲自守之象當豫
之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于
石其介如石也人之於豫樂心說之故遲遲遂至於耽恋不能已也
二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也処豫
不可安且久也久則弱矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見
幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知
幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介
于石不終日貞吉介如石焉宁用終日斷可識矣君子知微知章知

柔知剛方夫之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則爲諂交於下以和易故過則爲瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨吉吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微与彰柔与剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰方夫之望　象曰不終日貞吉以中正也能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辯之早去之速又言六二一處豫之道爲教之意深矣六三盱豫悔遲有悔六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上聘望於四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主与之切近苟遲遲而不前則見棄絶亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子知有道以礼制心由處豫時不失中正故无悔也盱圩于反　象曰盱豫有悔位不當也自處不當失中正也是以進退有悔九四由豫大有得勿疑朋盍簪豫之所以爲豫者由一无由字九四也爲動之主動而衆陰說順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下

之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則一有其字朋類自當合聚夫欲上下之信唯至誠而已苟尽其至誠則何患乎其一无廾字一无其字无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必得之姤之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫一作逼近君位而專主乎豫聖人宜為之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失為臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之人事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑盍胡臘反簪側林反象曰由豫大有得志大行也六五大有得謂其志得大行也貞疾恒不死六五以陰一无陰字柔居君位當豫之時沈溺於豫不能自立者也權之所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非眩惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫為多在四不言失正而於五乃見其強逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去已之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以一无以字陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也眩豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四

也象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也貞而疾由乘剛爲剛所逼也恒不死中之尊位未亡也上六冥豫成有渝无咎上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎渝

象曰冥豫在上何可長也冥豫於終極災咎行容朱反及矣其可長乎當速渝也

䷐震下兌上　隨序卦豫必有隨故受之以隨夫說豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之義又隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二体之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備隨元亨利貞无咎隨之道可以致大亨也君子之道爲衆所隨当已隨於人及臨事得所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命子者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎

象曰隨剛來而下柔動而說

隨大亨貞无咎而天下隨時卦所以爲隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可一有以字大亨而得正能大亨而得正則爲无咎不能亨不得正則未可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時下遐嫁反說音悅下皆同隨時之義大矣哉君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能与於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大与豫豐噬嗑不同諸卦時与義是兩事一作与豫等諸卦不同時与義是兩事象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷震於澤中澤隨震而動爲隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜万事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也礼君子晝不居內夜不居外隨時之道也嚮音向宴烏練反初九官有渝貞吉出門交有功九居隨時而震体且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言鮮失而多從所憎之言

雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所与豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功象曰官有渝從正吉也既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝出門交有功不失也出門而交非牽於私其交必正矣正則无失而有功六二係小子失丈夫二應五而比初隨先於近求不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也一作居一无也字係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也象曰係小子弗兼與也人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理二苟係初則失五矣弗能兼与也所以戒人從正當專一也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三與与初同体而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨以与之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上与之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也故云利居貞自處於正則所謂有求而必一无必字得者乃正事君

子之隨也象曰係丈夫志舍下也既隨於上則是其志舍下而不隨也於隨為善從上舍卑而從高也舍音捨矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者柰何唯孚誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於一无於字民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其国之安其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專強一作權之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎閒羽敏反象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也居近君之位而有獲其義固凶能有孚而在道則无咎益明哲之功也九五孚于嘉吉九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至于庶人隨道之吉唯在隨善而已下應二之正中為隨善之義象曰孚于嘉吉位正中也九正中之位由正中之道孚誠所隨若正中也所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其過矣上六拘

係之乃從維之王用亨于西山上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之謂隨之極如拘持縻係之乃從維之又後而維係之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者大王用此道亨王業于西山大王避狄之難去豳來岐豳人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周之王業蓋興於此上若隨極固爲太過然在得民一有心字之隨與隨若之固如此乃爲善也施於它則過矣拘句于反縻忙皮反維去声音拔岐音祁維象曰拘係之上窮也隨之固如拘係一无係字維持一无持字隨道之窮極也

䷐巽下艮上○以爲次也夫喜說以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也隨事也蠱非訓事蠱乃有事也爲卦山下有風風在山下遇山而回則物乱是爲蠱象蠱之義壞亂也在文爲蟲皿之有蟲蟲壞之義左氏傳云風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆橈亂是爲有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所以治蠱也蠱音古蟲女巧反

蠱元亨利涉大川既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者弊時之艱難險阻也故利涉大川先甲三日後甲三日甲數之首事之始也加辰之甲乙甲

第甲令皆謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲令其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也**彖**曰蠱剛上而柔下巽而止蠱以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也**蠱元亨而天下治也**治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣**利涉大川往有事也**方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也**先甲三日後甲三日終則有始天行也**夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能

治蠱而致元亨也　象曰山下有風蠱君子以振民育德山下有風風遇山而回則物皆散亂故爲有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在已則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而爲主于幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必陽厲則得終吉也厲卑下而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而一无咎字言則其義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也　象曰幹父之蠱意承考也子幹父蠱之道意在承當於父之事也故雖敢其事以致父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也　九二幹母之蠱不可貞九二以剛陽爲六五所應是以剛陽之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近一卦異躰而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義一有母字不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已下意巽順將承使之自正事治而已故曰不可貞謂不可自固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之爲其甚高之

事乎若於柔弱之君尽誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為義貞堯舜之事也二巽而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也象曰幹母之蠱得中道也二得中道而不過剛幹母蠱之善者也九三幹父之蠱小有悔无大咎三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽処剛而不中剛之過也然而在巽卑順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也象曰幹父之蠱終无咎也以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也六四裕父之蠱往見吝四以陰居陰柔順之才也所処得正故為寬裕以処其父事者也夫柔順之才而処正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能济

裕羊戍反

象曰裕父之蠱往未得也以四之才守常居寬裕之中則可矣欲有所往則未得也加其所任則不勝矣六五幹父之蠱用譽五居尊位以陰柔之質當大君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然已實陰柔故不能為創始開基之事承其舊業則可矣故為幹父之蠱夫創業垂統

之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能一有信字任剛賢則可以爲善繼而成令聞也太甲成王皆以臣而用斉者也

象曰幹父用譽承以德也幹父之蠱而用有令聞者以其在下之賢承輔之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事上九居蠱之終无係應一无應字於下處事之外无所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世務者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚其事守其志節而已士之自高尚亦一无亦字非一道有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足之消退而自保者有量能度分安於不求知一无知字者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所処雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂志可則者進退合道者也象曰不事王侯志可則也如上九之処事外不累於出務不臣事於王侯蓋進退以道用捨隨時非賢者能之乎其所存之志可爲法則也

周易上經卷第二

周易上經卷第三

程頤傳

䷒ 兌下坤上 ○臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯云可大之業由事而生二陽方長而盛大故爲臨也爲卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近乎水故爲臨天下之物密近一作迩相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民爲義

臨元亨利貞以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也**至于八月有凶**二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有凶也大率聖人爲戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則黨孽萌是以浸淫不知亂之至也**彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也**浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夬彖云決而和**至于八月有凶消不久也**臨二陽生陽方漸盛之時

故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誡使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含容无若水之在地故澤上有地爲臨也君子觀親臨之象則教思无窮親臨於民則有（一无有字）教導之意思也无窮全誠无斁也觀含容之象則有容保民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故爲无窮无疆之義

初九咸臨貞吉咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者也比它卦相應九重四近君之位初得正位與四感應是以正道爲當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也它卦初上爻不得位失位蓋初終之義爲重也臨則以初得位居正爲重凡言貞吉者既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事（一作時）

象曰咸臨貞吉志行正也所謂貞吉九之志在於行正也

九二咸臨吉无不利一方陽長而漸盛感（一作感）動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施爲无所不利也

象曰咸臨吉无

不利未順命也未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也又云仲子所食之粟伯夷之所樹歟抑亦盜蹠之所樹歟是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

六三甘臨无攸利既憂之无咎三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中正以甘說臨人者也在上而无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也六四至臨无咎四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也象曰至臨无咎位當也居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也六五知臨大君之宜吉五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎

天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則無所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜也其吉可知象曰大君之宜行中之謂也君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也上六敦臨吉无咎（上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言）象曰敦臨之吉志在內也志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知

䷒坤下兌上　觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀（平声）爲觀於下則爲觀（去聲）如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲脩德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時爲義也觀盥而不薦有孚顒若（予聞之朋益之先生曰君子居上爲天下之一无之字表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故爲天下之觀當如宗廟之祭始

盥之時不可如既薦之後則下民盡其至誠瞻然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂腥腊膋熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當（一作當）莊嚴（一作敬）如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也 彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也為觀之道敬故如始盥之時則下民至誠瞻仰（一作仰觀）而從化也不薦謂不使誠意少散也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神躰神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契躰其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不知其功故舜其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣 象曰風行地上觀先王以省方觀民設教風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王躰之為省方之礼以觀民俗而設政教也

天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民設教爲民觀也初六童觀小人无咎君子吝六以陰柔之質居遠於陽是以一作其觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也象曰初六童觀小人道也所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也六二闚觀利女貞二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰柔暗弱所能觀見也故但如闚覘之視耳闚覘之觀雖少見而不能甚一作盡明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃爲利也象曰闚觀女貞亦可醜也君子不能觀見剛陽中正之大道而惟一本有然字闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也六三觀我生進退三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施爲出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎一作吝以能順也象曰觀我生進退未失道也觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也六四觀國

之光利用賓于王觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而與身居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓象曰觀國之光尚賓也君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也一无也字所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也九五觀我生君子无咎九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子矣則是己之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是己之所為政治未善不一作未能免於咎也象曰觀我生觀民也我生出於己者人君欲觀己之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也上九觀其生君子无咎上九以剛陽之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為

天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於己者德業行義也既爲天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰於式是其咎也象曰觀其生志未平也雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安盛也

䷓震下離上○既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬嗑也嗑合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛又爲頤中有物之象口中虛人頤口之象也中虛之中又一剛又爲頤中有物之象口中有物則隔其上下不得嗑必齧之則得嗑故爲噬嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則爲有物隔而不得合在天下則爲有強梗或讒邪間隔於其間故天下之事不得合也一无也字當用刑法小則懲誡大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也无間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害也聖人觀噬嗑一作齧合之象推之於天下萬事皆使去其間隔而合之則无不和且治一作治矣噬嗑者治天下之大用也去天下之間在任刑罰故卦取用刑爲義在二躰明

照而威震乃用刑之象也噬嗑亨利用獄噬嗑卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以一作不可以去之不云利用刑而云利用一无利用字獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究察情僞得其情則知爲間之道然後可以設防与致刑也噬市制反嗑胡臘反彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨頤中有物故爲噬嗑有物間於頤中則爲害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨頤以之反剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻与柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照与威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意柔得中而上行雖不當位利用獄也六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也上時掌反象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法象無倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬嗑象電明而雷威先王觀電雷之象法其

明与威以明其刑罰飭其法令法者明事理而爲之防者也敕耻力反初九屨校滅趾无咎九居初最在下无位者也下民之象爲受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而大誡此小人之福也言懲之於小与初故一有後字得无咎也初与上无位爲受刑之人餘四爻皆爲用刑之人初居最下无位者也上過於尊位亦无位者也王弼以爲无陰陽之位陰繫於奇揲豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者一作不言位當不當者蓋初終之義爲大臨之初九則以位爲正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位古人制刑有小罪不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪不敢長其惡故云不行也屨紀具反校交教反象曰屨校滅趾不行也屨校而滅傷其趾則知懲誡而則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也六二噬膚滅鼻无咎二應五之位用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧入之肌膚爲易入也滅沒也深入至沒其鼻也以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至沒鼻而无咎也中正之道易以服人与嚴刑以待剛強義不相妨膚方于反象曰噬膚滅鼻乘剛也深滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也六三噬腊肉遇毒

小吝无咎三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬嗑齧乾腊堅物之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而嗑之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而一无咎字亦小噬而嗑之非有咎也象曰遇毒位不當一无而字一无三字也六三處不當故所刑者難服而反毒之也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之有聯一无聯字骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得剛直之道雖用剛直之道利取克艱其事而貞固其守則吉也九一无九字四剛而明体陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也任噬嗑四最為善乾音干肺緇美反象曰利艱貞吉未光也凡言未光其道未光大也一作以字利艱貞蓋其戒於所不足也不得中正故也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖処

中剛然實柔体故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑（一作堅）之時豈可不貞固而懷危懼哉（一作忘危懼）也象曰貞厲无咎得當也所以能无咎者以所爲得其當也所謂當居中用剛而能守正慮危也上九何校滅耳凶過乎尊位无位者也故爲受刑者居卦之終是其可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也何可反（掩音掩）象曰何校滅耳聰不明也人之聾瞽暗不悟積其罪惡以至於極古人制法罪之大者何之以校爲其无所聞知積成其惡故以校而滅傷（一无傷字）其耳誡聰之不明也

☲☶離下艮上　賁序卦噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也爲卦山下有火山者草木百物所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故爲賁也賁亨小利有攸往物有飾而後能亨故曰賁亨實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也賁（一作僞反）彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也卦爲賁飾之象以上下二體剛柔相交（一作交相）爲文飾也下体本乾柔來文其中而爲離上体本坤剛往文其上

而爲艮乃爲山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以爲賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故爲小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言（一无言字）上下各主一事者蓋离明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則（一作必）有彼有質則有文一不獨立二則爲文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也觀乎天文以察時變（天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也）觀乎人文以化成天下（人文人理之倫序觀人文以教化天下天（一无天字）下（一无下字）成其礼俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以一躰之義及二象而（一无而字）成者如屯取動乎險中与雲雷訟取上剛下險与天水違行是也有取一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二躰又取消長之義也雷在地中復山附於地剥是也有取二象兼取二爻交變爲義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以一象

成卦復取文之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤中有物曰頤噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上躰而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下躰而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下躰而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者草木百物之一无之字所聚生也火在其一无其字下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之治而无果敢於折獄也折獄者人君之所致愼也豈可恃其一无其字明而輕自用乎乃聖人之用心也為戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專用情狱有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也折之舌反

初九賁其趾舍車而徒

初九以剛陽居明体而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子脩飾之道正其所行守分而處義其行不苟義或不當則舍車輿而窒徒行衆人之所

羞而君子以爲賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也与二非正也九之剛明守義不近与於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒爲言者因趾与行爲義也（一作賁）舍音捨

象曰舍車而徒義弗乘也舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也從三非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒行也君子之賁守其義而已

六二賁其須

爻之變而文明之義爲賁二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止唯繫於一元（一字）所附猶善惡不由於賁也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也

象曰賁其須與上興也以須爲象者謂其与上同囚也隨上而動動止唯繫所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也

九三賁如濡如永貞吉

三處文明之極与二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如濡如濡助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤謂云鹿鹿濯濯永貞吉三与二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁（一作脩）飾之事難乎常也故永貞則吉三与四相賁又下比於二二柔文一剛上下交賁爲賁之盛也○儒如史反

象曰永貞之吉終莫之陵飾而不常且非正（一有則字）人所陵侮也故戒能永正則吉也其賁既常而正誰能陵之乎

六四賁如皤如

白馬翰如匪寇婚媾四与初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇雖所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘与動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳皤白波反匪音煩翰戶旦反媾古豆反象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也四与初相遠而三介於其間是所當之位爲一无爲字可疑也匪爲三寇雖所隔未得親其婚媾然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也尤怨也終得相賁故无怨尤也六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比於陽復无所係應從之者也受賁於上九也自古設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高者園圃之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在外而近者指上九也六五以居君位而陰柔之才不足自守与上之剛陽相比而志從焉獲賁於外比之賢賁於丘園也若能受賁於上九受一作隨其裁制如束帛而一无疏字戔戔則失其柔弱不能自爲く可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也戔戔前裁紛裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及其制爲衣服必裁前分裂戔戔然束帛喻六五本質戔戔謂受人裁制而成用也其資於人与蒙同而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童幼而資賁於人爲可吝耳然尊其功終爲吉也吝在于反象曰六五之吉有喜也

能從人以成賁之功上九賁之極也賁飾之極則享其吉美是有喜也上九白賁无咎上九賁之極也賁飾之極則失於華僞唯能質白其賁則无過飾之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華没實耳象曰白賁无咎上得志也以其在上而得志也上九爲得志者在上而文柔成賁之功六五之君又受其賁故安居无位之地而實尸賁之功爲得志也与它卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華僞失實之咎故戒以質素則无咎飾不可過也

䷖坤下艮上○剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極群陰消剝於陽故爲剝也以三体言之山附於地山高起地上而反附著於地頽剝之象也剝邦甬反剝不利有攸往剝者羣陰長盛消剝於一作一陽之時衆小人剝喪於一无於字君子故君子不利有所往唯當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也剝剝也謂剝落也柔長而剛剝也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於一无於字建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於一作剛陽故君子不利有所往也順而止之觀象也君子尚消盈虛天行也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順

止之象乃處剝之道君子當觀而体之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

象曰山附於地剝上以厚下安宅艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著於地圮剝之象也上謂人君与居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下若上之本未有基本固而能剝者也故上（一作山）之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

初六剝牀以足蔑貞凶陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑於（一无於字）貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也（一作消亡正道也一作消亡於正也）陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知

象曰剝牀以足以滅下也取牀足爲象者以陰消沒陽於下滅沒也侵滅正道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶辨分隔上下若牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣

象曰剝牀以辨未有與也陰之侵剝於（一作剛）陽得以益盛至於剝辨者以陽未有應与故也小人侵剝君子若君子有与則可以勝小人不能爲害矣唯其无与所以被蔑而凶當消剝之時而无徒与豈能自存也言未有与剝之未盛有与猶可勝也示人之意深矣

六三剝之无咎衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛与上下之陰異矣志從於正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三亟從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言其无咎所以勸也象曰剝之无咎失上下也三居剝而无咎者其所處与上下諸陰不同是与其同類相失於處剝之道爲无咎如東漢之呂強是也六四剝牀以膚凶始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言蔑貞直言凶也象曰剝牀以膚切近災也五爲君位剝已及四在人則剝其膚矣剝及其膚身垂於亡矣切近於災禍也六五貫魚以宮人寵无不利剝及君位剝之極也其凶可知故更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵一依親愛之義以一陽在上衆陰有順從之道故發此義象曰以宮人寵終无尤也羣陰消一无尤字陽以至於極六五若能長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也上九碩果不食君子得輿小人剝廬諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩

大之果不見食將有復生之理上九亦一作一一作已變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也聖人發明此理以見陽与君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝一有盡字爲坤陽一有復字來爲復一有然字陽未嘗盡也剝盡於上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知剝極則自當思治故衆心願載於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰宗陽爲共載之象小人剝廬若小人則當剝之極剝其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言小人處剝極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰陽之消一作交必待盡而後復生於下此在上便有復生之義何也夫之上六何以言終有凶曰上九居剝之極止有一陽陽无可盡之理故明其有復生之義見君子之道不可亡也夫者陽消陰陰小人之道也故但言其消亡耳何用更言却有復生之理乎

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

正道消剝既極則人復思治故陽剛君子爲民所承載也若小人處剝之極則小人之窮耳終不可用也非謂九爲小人但言剝極之時小人如是也

䷖坤上䷲震下○復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无極於上而復生於下窮上而反下也復所以次剝也爲卦一陽生五陰之下陰極而陽復也歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於中

故爲復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極而復長也故爲反善之義復音服

復亨出入无疾朋

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育万物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之若也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子則爲抑塞不得尽其理陽之當復至使有疾之固不能止其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生万物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成万物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才

言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎其道反復往來迭消迭息一有也字七日而來復者天之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方雷者陰陽相薄而成声當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而其微安靜一作順而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也初九不遠復无祇悔元吉復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音祇抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰祇既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不隨改故不至於悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五

經文字畧經音辨並見衣部　象曰不遠之復以脩身也不遠而復者君子所以脩其身之道也學問一无問字之道无它也唯其知不善則速改以從善而已　六二休復吉二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於礼也復礼則爲仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也　象曰休復之吉以下仁也爲復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉也　六三頻復厲无咎三以陰躁動之極復之類數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道与其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也　象曰頻復之厲義无咎也頻復頻失雖爲危厲然復善之義則无咎也　六四中行獨復此爻之義最宜詳玩四行衆陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言言凶者蓋四以柔居羣陰之間初方其微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也　象曰中行獨復以從道也稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也　六五敦復无悔六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其

出矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已　象曰敦復无悔中以自考也以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚己過由自作既迷不復害在己則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之爲国則君之凶也十年者數之終至於十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也眚所景反　象曰迷復之凶反君道也復則合道既迷於復与道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也

䷘震下乾上○无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合一无合字正理而无妄故復之後受之以无妄也爲卦乾上震下震動也動以天爲无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉　无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往无妄言至誠也至誠者一无者字天之道也天之化育万物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合无妄之道則所謂与天地合其德也无妄有大亨之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天之道也卦言

人由无妄之道也（一无也字）利貞法无妄之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合正理則妄也乃邪心也故有（一作其）匪正則爲過眚所已无妄不宜有往往則妄也彖曰无妄剛自外來而爲主於內（謂初九也坤初爻變而爲震剛自外而來也震以初爻爲主成卦由之故初爲无妄之主動以天爲无妄動而以天動爲主也以剛變柔爲以正去妄之象又剛正爲主於內无妄之義也九居初正也）動而健剛中而應大亨以正天之命也（下動而上健是其動剛健也剛健无妄之脉也剛中而應五以剛居中正与二應以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也）其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉（所謂无妄正而已小失於匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉）象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物（雷行於天下陰陽交和相薄而成声於是驚蟄振萌芽發生（一作育）万物其所賦与性命无有差妄（一作忒）物与无妄也先王觀天下雷行發生賦与之象而以茂對天時養育万物使各得其宜如天与之无妄也茂盛也盛對之為言猶盛行水言之比對時謂順

合天時天道生万物各正其性命而不妄主者躰天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也初九无妄往吉九以剛陽為主於內无妄之象以剛實（一无實字）變柔不利有攸往謂既无妄不可復有往也過則妄矣又言往吉謂以无妄之道而行則吉也象曰无妄之往得志也以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也六二不耕穫不菑畬則利有所往凡理之所然者非其志也（一欲所）為者乃妄也故以耕穫菑畬譬之六二居中得正又應五之中正居動躰而柔順為動能順乎中正乃无妄者也故極言无妄之義耕濃之始穫其成終也田一歲曰菑三歲曰畬不耕而穫不菑而畬謂不首造其事因其事理所當然也首造其事則是人心所作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也穫与畬是也蓋耕則必有穫菑則必有（一作為）畬是理之固然非心意之所造作也如是則為无妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作（一作因）乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時則一聖人足以盡為矣豈待累聖繼作也時乃事之端聖人隨時而為也（穫）黃郭反（菑側其反畬羊諸反）象曰不耕穫未富也未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫

既畜則必成畜非必以一无以字一无必字穫畜之富而為也其始耕畜乃設心在於求一无求字穫畜是以其富也心有欲而為者則妄也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動而妄失已大矣況復凶悔隨之乎知者見妄之得則知其失必与称也故聖人因六三有妄之象而發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災言如三之為妄乃无妄之災宮也設如有得其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦称之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣象曰行人得牛邑人災也行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎九四可貞无咎四剛陽而居乾体復无應与无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰會得為正一作貞乎曰以陽居乾体若復处剛則為一无為字過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞与利貞不同可貞謂其所処可貞固守之利貞謂利於貞也象曰可貞无咎固有之也貞固守之則无咎也九五无妄之疾勿藥有喜四以中正當尊位下復以中正

順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣天疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣躬平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之而不治率之而不從化之而不革以之妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自攻治乃是渝其无妄而行於妄也五既处无妄之極故唯戒在動動則妄矣　象曰无妄之藥不可試也人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰小嘗之也　上九无妄行有眚无攸利上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也一作矣故上九而行則有過眚而无所利也　象曰无妄之行窮之災也无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

大畜　序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則為三三乾下艮上○有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣一有又

字取天在山中之象則為蘊畜聚艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義　大畜利貞不家食吉利涉大川莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為文子術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫

異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享天祿施爲於天下則不獨於一无於字一身之吉天下之吉也若窮處而自食於家道之不亡也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言彖更以卦之才德而言諸爻則唯有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

實輝光日新其德以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

剛上而尚賢能止健大正也剛上陽居上也陽剛居尊位之上爲尚賢之義止居健上爲能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上而尊尚賢德能止至健皆大正之道也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其它乎

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之組畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成

其德乃大畜艮止畜乾也故艮二又比皆取被止畜之義也初九有厲利已大畜艮止畜乾也故艮二又比皆取被止畜之義也初九有厲利已（一作止之）爲義艮三又皆取止之爲義初以陽剛又健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在它卦則四與初爲正應相援者也在大畜則相應乃爲相止畜上與三皆陽則爲合志蓋陽皆上進之物故有同志之象而无相止之義象曰有厲利已不犯災也有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣九二輿說輹（一爲六五所畜止勢不可進也五據在上之勢豈可犯也）二雖剛健之體然其處得中道故進止无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車輿脫去（一有其字）輪輹謂不行也說徒活反輹音福（一云車旁依复音服依畐音福）象曰輿說輹中无尤也輿說輹而不行者蓋其處得中道動不失宜故无過尤也善莫善於剛中柔中皆不至於過柔耳剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已（一得中進止自无過差故但言輿說輹謂其能不行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易者所宜深識也九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜之極而思變也與三乃不相畜而志同相濟以進若也三以剛健之才而在上者與合志而進其進如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢（一作志）速不可恃其才之健與上

之應而忘備與愼也故宜艱難其事而由貞正之道與者用行之物衛者所以自防當自一无自字曰常閑習其車輿與其防衛則利有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其銳進故戒以知難與不失其貞一作正也志既銳於進雖剛明有時而失不得不誡也曰陸德明釋文云音越劉云曰猶言也鄭人實反云曰習也徒易傳從鄭音

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉

以位而言則四下應於初畜初者也初居最下陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牿大善而吉也緊論畜道則四艮體居上位而得正是以正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜止人君之邪心下畜止天下之惡人一无人字人之惡止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚則雖聖人治之不能免刑戮莫若止之於初如童牛而加牿則元吉也牛之性觝觸以角故牿以制之若童犢始角而加之以牿使觝觸之性不發則易而无傷矣況六四能畜止上下之惡於未發之前則大善之吉也牿古毒反觝丁禮反觸尺玉反

象曰六四元吉有喜也

天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五豶豕之牙吉

六居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發其邪欲之心人君欲力以制之

雖密法嚴敵刑不能勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視一无視字億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不勞而治其用若猶豕之牙也豕剛躁之物而牙爲猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖繫之維之不能使之變也若猶去其勢則牙雖存而剛躁自止其用如此所以吉也君子法猶豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絶其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不尚威刑而修政教使之有農一作耕桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而修政於此是猶豢豕牙之利不制其牙而猶其勢也猶符云反象曰六五之吉有慶也在上者不知止敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也上九何天之衢亨于之閒先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散既極當變又陽性上行故遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠闊无有敵阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也象曰何天之衢道大行也何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空路之狀也以象有何字故文下亦誤加之

䷚震下艮上　頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而下動外實而中虛人頤頷之象也頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育万物聖人養賢以及万民与人之養生養死養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已及物以養人也頤貞吉觀頤自求口實頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉也天地造化育養万物各得其宜者亦正而已矣觀頤自求口實觀人之所頤与其自求口實之道則善惡吉凶可見矣　彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也頤以之反自求口實觀其自養也貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人与養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也　天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉聖人極言頤之道而贊其大天地之道則養育万物養育万物之道正而已矣聖人則養賢才与之共天位使之食天祿俾施澤於天下養賢以及万民也養賢所以養万民也夫天地之中品物之衆非養則不生聖人裁成天地之道輔相天地之宜以養天下至於鳥獸草木皆有養之之政其道配天地故夫子推頤之道贊天地与聖人之功曰頤之時大矣哉或云義或云用或止云時以其

大者也万物之生與養時爲大故云時　象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食以一躰言之山下有雷雷震於山下山之生物皆動其根荄發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象有也字以卦形言之上下二陽中含一无含字四陰升實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身愼言語以養其德節飲食以養其躰不唯就口取養一无養字義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養身之道則有養德養天下莫不然也　初九舍爾靈龜觀我朶頤凶蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九亦假外而言尒謂初也舍尒之靈龜乃觀我而朶頤我對尒而設初之所以朶頤者四也然非四謂之也假設之辭尒九陽躰剛明其才智足以養正者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求養於外也才雖如是然以陽居動躰而在頤之時求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說所欲而朶頤者也心既動則其自失必矣迷欲而失已以陽而從陰則何所不至是以凶也朶頤爲朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象舍音捨朶多果反頷戶感反　象曰觀我朶頤亦不足貴也九動躰朶頤謂其說陰而志動既爲欲所動則雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴也人之貴乎

剛者爲其能立而不用於欲也貴乎明者爲其能照而不失於正也既感所欲而失其正何剛明之有爲可賤也六二顚拂經于丘頤征凶女不能自處必從男陰柔不能獨正必從陽二陰柔不能自養待養於人若也天子養天下諸侯養一国臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下求於初則爲顚倒故云顚頤顚則拂違經常不可行也若求養於上則往必有凶上在外而高之物謂上九也卦止二陽既不可顚頤于初若求頤于上九往則有凶在頤之時相應則相養若也上非其應而往求養非道妄動是以凶也顚頤則拂經不能其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄往求之取辱得凶必矣六二中正在它卦多吉而凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其与故往求則悖理而得凶也顚丁田反象曰六二征凶行失類也征而從上則凶若非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也六三拂頤貞凶十年勿用无攸利頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處一有又字不中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用无所往而利也象曰十年勿用道大悖也所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也悖布內反

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也与四爲應四又柔順而正是能順於初賴初之養也以上養下則爲順今反求下之養顚倒也故曰顚頤然已以不勝其任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故爲吉也夫居上位者必有一作其才德威望爲下民所尊畏則事行而衆心服從若或下易其上則政出而人違刑施而怨起輕於陵犯乱之由也六四雖能順從剛陽不廢厥職然質本陰柔賴人以濟人之所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其身貌下不敢易又取於人若必有常若間或无繼則其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不之則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威嚴又所施不窮故能无咎也二顚頤則拂經四則吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故爲拂經四則居上位以貴下賤使在一无在字下之賢由已以行其道上下之志相應而一有澤字施於民何吉如之自三以下養口腹者也四以上養德義者也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德也居上之德應以濟其事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉六五拂經居貞吉不可涉大川六五顚之時居君位養天下者也然其陰柔之質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴其養已以濟天下君其者養人者也反賴眈于南反

人之養是違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傅上師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能特循於平時不可處艱難變故之際故云不可涉大川也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公況其下者乎故書曰王亦未敢誚公賴二公得終信故艱險（一作難）之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於爲君也於上九則據爲臣致身盡忠之道言故不同也

象曰居貞之吉順以從上也　居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養天下也

上九由頤厲吉利涉大川　（上九以剛陽之德居師傅之任（六五）之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹（周公）何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身當天下（一有之字）大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下之艱危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不可忘也

象曰由頤厲吉大有慶也　若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

䷛　**大過**　序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

巽下兌上　○凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤

也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯時之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由一有此字道也道无不中无不常以世人所不常一作嘗見故謂之大過於常也過古卧反大過棟橈利有攸往亨小過陰過於上下大過陽過中陽過於中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也一作撓取其中強而本末弱是以撓也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檩檩丁貢反撓乃教反彖曰大過大者過也大者過謂陽過也在事爲事之大者過與其過之大棟橈本末弱也謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故爲大者過在小過則曰小者過陰過也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是與不失一作得中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃所以能亨也說音悅大過之時大矣哉

大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故爲大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以爲大過人也一无人字初六藉用白茅无咎初以陰柔踐卑而處下過於畏愼者也以柔在下用茅藉物之象不措諸地而藉以茅過於愼也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬愼之道也愼守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣言敬愼之至也茅雖至薄之物然用之可其重以之藉薦則爲重愼之道是用之重也人之過於敬愼爲之非難而可以保其安而无過苟能愼一有思字斯道推而行之於事其无所失矣藉在夜反象曰藉用白茅柔在下也以陰柔居卑下之道惟當過於敬愼而已以柔在下爲以茅藉物之象敬愼之道也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所

爲九二是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭玄易亦作荑字與稊同徒稽反

象曰老夫女妻過以相與也　老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九二棟橈凶　夫居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽躰而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽既終而且交豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也　剛強之過則不能取於人人亦不能輔親輔之如棟橈折不可支輔也

九四棟隆吉有它吝　四居近君之位當大過之任者也居柔爲當室之中不可加助是不可以有輔也

能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起
[有兼字]取不下撓之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔爲得宜
矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它
也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過
也有它謂更有它志吝爲不足之義謂可少也或曰二比初則无不
利四若應初則爲吝何也曰二得中而比於初爲以柔相濟之義四
與初爲正應志相係者也九既居四剛柔得宜矣復牽係於陰以害其剛則可吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也棟隆起則吉不橈曲以就下也謂不下係於初也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則爲壯矣[一作壯夫一作士夫]於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也[華]如字象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦爲可醜也上六過涉滅頂凶无咎上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能爲大過人之事也直

過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義象曰過涉之凶不可咎也過涉至溺乃自爲之不可以有咎也言无所怨咎

䷛坎下坎上○過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習它卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義陽居陰中則爲陷陰居陽中則爲麗凡陽在上者上之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則爲險習重也如孚習温習皆重複之義也坎陷一作險也卦之言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故爲水陷水之躰也習坎有孚維心亨行有尚陽實在中爲中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信習坎者上下皆坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者維心亨乃以剛中也維其

心可以亨通若乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通（一作享）以剛中之道而行則可以濟險難而亨通也行有尚往有功也（以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止不行則常在險中矣（一作也）坎以能行為功）天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉（高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限閾上下者皆躡險之用也）象曰水洊至習坎君子以常德行習教事（坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟（一作讋）者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻譴責其從雖嚴刑以驅之（一无之字）不能也故當如水之洊習（版）在薦初六習坎入于坎窞凶（初以陰柔（一无柔字）居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知（窗）徒坎反）象曰習坎入坎失

道凶也由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也九二坎有險求小得二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險艱而能自保者剛中而已剛則才足自備中則動不失宜象曰求小得未出中也方爲二陰所陷在至險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用六三在坎陷（一作險）之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之其也所處如此唯益入於深險耳故云入于坎窞如三所處之道（一无之道字）不可用也故戒勿用（枕針鴆反）象曰來之坎終无功也進退皆險處又不安若用此道當益入于險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖乎易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言爲臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣（一作也）夫欲上之篤信唯當盡其質

實而已多儀而尚節莫如燕享之禮故以燕享之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶爲器質之至也其質實如此又須約約自牖納約謂進結於君之道牖一有有字開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處事而告之也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力說其荒樂之非如其不省何必於所蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訏直強勁者率多取忤而温厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也君臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼一作少長之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰与張良羣公卿及天下之士其言之切孰与周昌叔孫通然而不從彼而從此若由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之至強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其一有所字明而導之以長久之計故其聽也如響非唯告於君者如此爲教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也樽音尊簋音軌缶方有反牖音酉

象曰樽

酒簋貳剛柔際也象只舉首句此比多矣樽酒簋貳質質賀之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四与五謂君臣之交際也九五坎不盈祗字義已見復卦既平无咎九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜音抵抵也復卦云无祇悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而一无咎字尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无一作非濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祇既平乃得无咎象曰坎不盈中未大也九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為未大不稱其位也上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶上六以陰柔居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄為喻如係縛之以徽纆囚寘於叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三歲之久不得免也其凶可知徽許韋反纆音墨寘之豉反象曰上六失道凶三歲也以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言又有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲久之極也它卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也

☲☲ 離下離上。離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉 離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為一无為字所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝為順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則吉也畜牝牛謂養其順德一无德字人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也離刓池反附麗也如日月則麗於天百穀草木則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下 以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於麗五中正之位而麗於正位乃為正也柔者知時義而不失重輕則可以言易矣

象曰明兩作離大人

以繼明照于四方若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之義也震巽之類亦取兩隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也

初九履錯然敬之无咎陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上躁幾於躁動其履錯然謂交錯也蚤未進而跡已動矣動則一无則字失居下之分而有咎也然其剛明之才若知其義而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所履之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所履乃有咎也履錯然敬動而知敬慎不敢進所以求辟免過咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣辟音避

六二黃離元吉二居中得正履於中正也黃中之色文之美也文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善之吉也

象曰黃離元吉得中道也所以元吉者以其得中道也不云正者離以中爲重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶八純卦皆有二躰之義乾內外皆健坤上下皆順震威震相繼巽上下順隨坎重陰相習離二明繼照艮內外皆止於彼已相說而離之義在人事

最大九三居下卦之終是前明將尽後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日下昃之明也昃則將沒矣以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂乃爲凶也大耋傾沒也人之終尽達者則知其常理樂天而已遇常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將尽之悲乃大耋之嗟爲其凶也此如死生之道也耋与昳同田節反

昃音仄象曰日昃之離何可久也日既傾昃明能久乎明者知其然也故求人以繼其事退処以休其身安常処順何足以爲凶也九四突如其來如焚如死如棄如四九離下卦而升上卦繼明之初故言繼承之也以陽居離卦而処四剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如而來非善繼者也夫善繼者必有巽讓之誠順承之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又承六五陰柔之君其剛盛陵躁之勢氛焰如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆帝德也衆所棄絶故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也夫徒忽反象曰突如其來如无所容也上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也六五出涕沱若戚嗟若吉六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮一作戄之深至於戚嗟所以能保其吉也出

涕威陸極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德与所麗中正泰然不懼一作慮則安能保其吉也弟他米反又音替沱徒河反象曰六五之吉離王公也六五之吉者之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然豈能安乎離音麗上九王用出征有嘉九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者折首獲匪其醜无咎夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣去天下之惡若尽究其漸察註誤則何可勝誅所傷殘亦其矣故但當折取其魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治折之舌反註音卦殲子廉反象曰王用出征以正邦也王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下之惡所以正治其邦国剛明居上之道也

周易上經卷第三